

गांधी-विचार-मालाकी अन्य पुस्त

१. पंचायत राज
२. सतति-नियमन : सही मार्ग और गलत मार्ग
३. शाकाहारका नैतिक आधार
४. गोताका सन्देश
५. विश्वशान्तिका अहिंसक मार्ग
६. समाजमें स्त्रियोंका स्थान और कार्य
७. साम्यवाद और साम्यवादी
८. मेरा समाजवाद
९. आसा — मेरी नजरमें
१०. सहकारी खेती
११. शरीर-धर्म
१२. ग्रामोद्योग

प्रत्येकका डकखर्च १३ नये पैसे

नवजीवन ट्रस्ट, आ

संरक्षकताका सिद्धान्त

महर्षीराम प्रकाशन संदिर

अहमदाबाद-१४

अनुक्रमणिका

१. प्रकृतिका बुनियादी नियम
२. संरक्षकताका सिद्धान्त
३. धनिकोकी समस्या
४. सम्पत्ति आवश्यक रूपमें अगुद्ध नहीं होती
५. आर्थिक समानता
६. समान वितरणका सिद्धान्त
७. संरक्षकता — कानूनकी निरी कल्पना नहीं
८. मजदूर अपनी शक्तको पहचाने
९. पूँजीपति क्या पसंद करेंगे ?
१०. अहिंसक पुच्छबल
११. कुछ प्रश्न और उत्तर
१२. क्यामनके दिन तक टहलना जरूरी नहीं
१३. संरक्षकताकी व्यावहारिक व्याख्या

प्रकृतिका बुनियादी नियम

मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरहसे हम सब चोर हैं। अगर मैं कोअरी अँगरी चीज लेता और रखता हूँ, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक उपयोगके लिये जरूरत नहीं है, तो मैं किसी दूसरेसे अुमकी चोरी ही करता हूँ। मैं यह कहनेका साहम करता हूँ कि यह प्रकृतिका एक निरूपवाद बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल अुतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये। और यदि हरअेक आदमी जितना अुमे चाहिये अुतना ही ले, अुससे ज्यादा न ले, ताँ अिस दुनियामें गरीबी न रहे और अेक भी आदमी अिस दुनियामें भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूँ और जिनके पास सम्पत्तिका सचय है अुनसे मैं संपत्ति छीनना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि हममें से जो लोग अंधेरेमें बाहर निकलकर प्रकाशके दर्शन करना चाहते हैं, अुन्हे व्यक्तिगत नीर पर अिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीमें अुमकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि वैसा कह तो मैं अहिंसाके नियममें अ्युत हों जाअूंगा। दूसरे किसीके पास मुझसे ज्यादा सम्पत्ति हों ताँ भगे रहें। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन अिस नियमके अनुसार गटना है, तो मैं अँगरी कोअरी चीज अपने पास रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें तीस लाख लोग अँगरे हैं जिन्हें दिनमें केवल अेक ही बार खाकर सतोंप कर लेना पड़ता है, और अुनके अुम भोजनमें सूखी रोटी और चुटकीअर नमकके मिवा और कुछ नहीं होता। धीके तो अुन्हे दर्शन भी नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी है अुम पर आपका और मेरा तब तक कोअरी अधिकार नहीं है, जब तक अिन तीस लाख लोगोंके पास पहुँचनेके लिये बाकी बपड़ा और मानेके लिये बाकी अन्न नहीं हों जाता। हममें और आपमें ज्यादा

प्रकृतिका बुनियादी नियम

मैं कहना चाहता हूँ कि अकेले तरहमे हम सब चोर हैं। अगर मैं कोअी अँगी चीज लेता और रखता हूँ, जिसकी मुझे अपने किसी तात्कालिक उपयोगके लिये जरूरत नहीं है, तो मैं किसी दूसरेसे उसकी चोरी ही करता हूँ। मैं यह कहनेका साहम करता हूँ कि यह प्रकृतिका अकेले निरपवाद बुनियादी नियम है कि वह रोज केवल अतना ही पैदा करती है जितना हमें चाहिये। और यदि हरअकेले आदमी जितना अुम चाहिये अतना ही ले, अुससे ज्यादा न ले, तीं जिस दुनियामें गरीबी न रहे और अकेले भी आदमी जिस दुनियामें भूखा न मरे। मैं समाजवादी नहीं हूँ और जिनके पास सम्पत्तिका सचय है अुनसे मैं संपत्ति छीनना नहीं चाहता। लेकिन मैं यह जरूर कहता हूँ कि हममें से जो लोग अंधेरेमें बाहर निकलकर प्रकाशके दर्शन करना चाहते हैं, अुन्हें व्यक्तिगत तौर पर जिस नियमका पालन करना चाहिये। मैं किसीसे अुमकी सम्पत्ति छीनना नहीं चाहता, क्योंकि बैसा बरू तो मैं अहिंसाके नियममें घुस हो जाऊंगा। दूसरे किसीके पास मुझसे ज्यादा सम्पत्ति हो तो भले रहे। लेकिन यदि मुझे अपना जीवन जिस नियमके अनुसार गढ़ना है, तो मैं अँगी कोअी चीज अपने पास रखनेकी हिम्मत नहीं कर सकता जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। भारतमें तीस लाख लोग अँमे हैं जिन्हें दिनमें केवल अकेले ही बार खाकर सन्तोष कर लेना पड़ता है, और अुनके अुम भोजनमें सूखी रोटी और घुटकीभर नमकके मिवा और कुछ नहीं होता। पीके तो अुन्हें दर्शन भी नहीं होते। हमारे पास जो कुछ भी है अुम पर आपका और मेरा सब तब तक कोअी अधिकार नहीं है, जब तक किन तीस लाख लोगोंके पास पहननेके लिये काफी कपड़ा और खानेके लिये काफी अन्न नहीं हो जाता। हममें और आपमें ज्यादा

दूसरेकी चीज अमुकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें जिम कामके लिअे मिली हो अुमके सिवा दूसरे काममें अुसे लेना या जितने समयके लिअे मिली हो अुमके ज्यादा समय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य सभाया हुआ है कि परमात्मा प्राणिमोके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुन्हे देता है। अुमके ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। अिसका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतसे ज्यादा जितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

मत्स्याग्रह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८-३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर अितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर बरते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जनके साथ अपना गुजर भर करूँ। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुसका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने तब किया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने पेश किया गया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूँ कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने शोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समक्ष बन जाय जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुगसे भी कम अधिकार है।

गमतादार होनेकी आशा की जाती है । अतः हमें अपना ज़रूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अभाव भी सहना चाहिये, जिनमें कि धुन गरीबोंका पालन-पोषण हो सके और उन्हें कपड़ा और अन्न मिल सके ।

स्पीचेज़ अेण्ड राइटिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, पृ० ३८४-८५

‘ अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू भुते भोग

धनवानोंको अपना धर्म सोच लेना है । अगर अपनी ज़ामदादी रक्षाके लिये बुन्होने सिपाही वगैरा रखे, तो मुमकिन है कि लूट-मारके हगाममें ये रक्षक ही बुनके भक्षक बन जायें । जिसलिये धनवानोंको या तो हथियार चलाना सीख लेना चाहिये या अहिंसाकी दीक्षा ले लेनी चाहिये । जिस दीक्षाको लेने और देनेका सबसे अुत्तम मंत्र है ‘तेन त्यक्तेन भुजीथा’ — अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू भुते भोग । जिसको जरा विस्तारसे समझाकर कहूं तो यह कहूंगा ‘तू करोड़ों खुशीसे कमा । लेकिन समझ ले कि तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनियाका है; जिसलिये जितनी तेरी सच्ची ज़रूरतें हों अुतनी पूरी करनेके बाद जो बचे उसका अुपयोग तू समाजके लिये कर ।’ शान्तिकी साधारण अवस्थामें तो अुस नमीहत पर अमल नहीं हुआ । लेकिन सकटके जिस समयमें भी अगर धनिकोंने जिसे नहीं अपनाया, तो दुनियामें वे अपने धनके और भोगके गुलाम बनकर ही रह सक्के और अन्तमें शरीर-बलवालोंकी गुलामीमें बंध जायेंगे ।

मैं अुम दिनको आता देख रहा हू जब धनिकोंकी सत्ताका अन्त होनेवाला है और गरीबोंका सिक्का चलनेवाला है, फिर चाहें वह शरीर-बलसे चले या आत्मबलसे । शरीर-बलसे प्राप्त की हुअी सत्ता मानव-देहकी तरह क्षणभंगुर होगी, जब कि आत्मबलसे प्राप्त की हुअी सत्ता आत्माकी तरह अजर-अमर रहेगी ।

हरिजनमेवक, १-२-४२; पृ० २०

दूसरेकी चीज अुसकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें अिम कामके लिअे मिली हो अुमके सिवा दूसरे काममें अुसे लेना या अितने समयके लिअे मिली हो अुससे ज्यादा नमय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य समाया हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुन्हे देता है। अुममें ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। अिमका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतसे ज्यादा अितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

सत्याग्रह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८-३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

फर्ज कीजिये कि विरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर अितना ही अधिकार है कि अिस तरह दूसरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जनके साथ अपना गुजर भर करूँ। मेरी शेष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुसका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने सब बिया था, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने पैदा बिया गया था। समाजवादी अिन मुबिधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूँ कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोगोंके समक्ष बन जायें जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह महसूस करना होगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर अितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुगसे भी कम अधिकार है।

गमदादार होनेकी आशा की जाती है। अतः हमें अपनी जरूरतोंका नियमन करना चाहिये और स्वेच्छापूर्वक अमुक अमाव भी सहना चाहिये, त्रिमसे कि अन्न गरीबोंका पालन-पोषण हों सके और अन्हे कपड़ा और अन्न मिल सके।

स्पीचेज़ अेण्ड राबिर्टिगज़ ऑफ महात्मा गांधी, पृ० २८४-८५

‘ अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू भुते भोग

धनवानोंको अपना धर्म सोच लेना है। अगर अपनी जायदादकी रक्षाके लिये अन्होंने सिपाही वगैरा रखे, तो मुमकिन है कि लूट-मारके हंगाममें ये रक्षक ही अन्के भक्षक बन जायें। जिसलिये धनवानोंको या तो हथियार चलाना सीख लेना चाहिये या अहिंसाकी दीक्षा ले लेनी चाहिये। जिस दीक्षाको लेने और देनेका सबसे अुत्तम मंत्र है, ‘तेन त्यक्तेन भुजीथा’ — अपनी सम्पत्तिका त्याग करके तू भुते भोग। जिसको जरा विस्तारसे समझाकर कहूं तो यह कहूंगा, “तू करोड़ों खुशीसे कमा। लेकिन समझ ले कि तेरा धन सिर्फ तेरा नहीं, सारी दुनियाका है; जिसलिये जितनी तेरी सच्ची जरूरतें हो अतनी पूरी करनेके बाद जो बचे असका अुपयोग तू समाजके लिये कर।” धान्तिकी साधारण अवस्थामें तो अस नसीहत पर अमल नहीं हुआ। लेकिन संकटके जिस समयमें भी अगर धनिकोंने अिसे नहीं अपनाया, तो दुनियामें वे अपने धनके और भोगके गुलाम बनकर ही रह सकेंगे और अन्तमें शरीर-बलवालोंकी गुलामीमें बध जायेंगे।

मैं अुम दिनको आता देख रहा हूं जब धनिकोंकी सत्ताका अन्त होनेवाला है और गरीबोंका सिक्का चलनेवाला है, फिर चाहें वह शरीर-बलसे चले या आत्मबलसे। शरीर-बलसे प्राप्त की हुई सत्ता मानव-देहकी तरह क्षणभंगुर होगी, जब कि आत्मबलसे प्राप्त की हुई सत्ता आत्माकी तरह अजर-अमर रहेगी।

हरिजनसेवक, १-२-४२; पृ० २०

दूमरेकी चीज अमकी अिजाजतके बिना लेना तो सचमुच चोरी है। लेकिन जो चीज हमें जिस कामके लिअे मिली हो अुमके सिवा दूमरे काममें अुसे लेना या जितने समयके लिअे मिली हो अुमसे ज्यादा समय तक अुसे काममें लेना भी चोरी ही है। अिस व्रतकी बुनियादमें यह सूक्ष्म सत्य समाया हुआ है कि परमात्मा प्राणियोंके लिअे हमेशाकी जरूरतकी चीजें ही हमेशा पैदा करता है और अुगहे देता है। अुमसे ज्यादा चीजें परमात्मा पैदा ही नहीं करता। अिमका अर्थ यह है कि मनुष्य अपनी कमसे कम जरूरतमें ज्यादा जितना भी लेता है वह चोरीका ही लेता है।

मत्स्यायह आश्रमका अितिहास, पृ० ३८-३९, १९५९

२

संरक्षकताका सिद्धान्त

कब्रें कीजिये कि बिरासत या अुद्योग-व्यवसायके द्वारा मुझे प्रचुर सम्पत्ति मिल गयी। तब मुझे यह जानना चाहिये कि वह सब सम्पत्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अुस पर जितना ही अधिकार है कि जिस तरह दूमरे लाखों आदमी अपना गुजर करते हैं, अुसी तरह मैं भी अिज्जतके माथ अपना गुजर भर करूँ। मेरी दोष सम्पत्ति पर राष्ट्रका अधिकार है और अुसीके हितार्थ अुमका अुपयोग होना आवश्यक है। अिस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैंने सब बिधा या, जब कि जमींदारों और राजाओंकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें समाजवादी सिद्धान्त देखके सामने पेन्थ किया गया था। समाजवादी अिन सुविधा-प्राप्त वर्गोंको खतम कर देना चाहते हैं, जब कि मैं यह चाहता हूँ कि वे (जमींदार और राजा-महाराजा) अपने लोभ और सम्पत्तिके बावजूद अुन लोणोंके समक्ष बन जायें जो मेहनत करके रोटी कमाते हैं। मजदूरोंको भी यह सहसूस करना हूँगा कि मजदूरका काम करनेकी अपनी शक्ति पर जितना अधिकार है, मालदार आदमीका अपनी सम्पत्ति पर अुमसे भी कम अधिकार है।

मात्रिक ढंगसे मंचालित हो ? किसी वर्तमान ट्रस्टीके मरने पर अमुका उत्तराधिकारी कैसे निश्चित किया जायगा ? ”

गांधीजीने उत्तरमें कहा कि बरसों पहले मेरा जो विश्वास था वही आज भी है कि सब कुछ ओश्वरका है, अमीने उसे बनाया है। अिमलिये वह ओश्वरकी सारी प्रजाके लिये है, किसी शासक व्यक्तिके लिये नहीं। जब किसी व्यक्तिके पास अपने अुचित हिस्सेसे ज्यादा होता है, तब वह ओश्वरकी प्रजाके लिये अुम हिस्सेका सरदाक बन जाता है।

ओश्वर सर्व-शक्तिमान है, अिमलिये उसे समूह करके रखनेकी आवश्यकता नहीं। यह प्रतिदिन पैदा करता है। अिसलिये मनुष्योंका भी यह सिद्धान्त होना चाहिये कि वे अुतना ही अपने पास रखें, जिससे आजका काम चल जाय, बलके लिये वे चीजें जमा करके न रखें। अगर आम तौर पर लोग अिम सत्यको अपने जीवनमें अुतार लें, तो वह कानून-सम्मत बन जायगा और सरदाकता अेक कानून-सम्मत सस्था हो जायगी। मैं चाहता हू कि सरदाकता ससारके लिये भारतकी अेक देन बन जाय। फिर न कोअी शोषण रहेगा और न आस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कोंमें गैरों और अुनकी सतानोंके लिये कोअी सुरक्षित स्थान और जमीन-जायदाद रखनेका सवाल रहेगा। अिन भेदभावोंमें पिछले दो महायुद्धोंमें भी अधिक जहरीली लड़ाईके बीज छिपे हैं। रही बात अुत्तराधिकारी निश्चित करनेकी, सो पदामीन ट्रस्टीको कानूनकी स्वीकृतिसे अपना अुत्तराधिकारी चुननेका अधिकार होगा।

हरिजन, २३-२-४७, पृ० ३९

आजके धनवानोंको सर्व-समर्पण और स्वेच्छामे धनके ट्रस्टी बन जानेके दो रास्तोंमें से अेक रास्ता चुन लेना होगा। अुन्हें अपनी जायदादकी रक्षाका हक होगा। अुन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वार्थके लिये नहीं, बल्कि देशके भलेके लिये दूसरोंका शोषण न करके वे धनको बढ़ानेमें अपनी बुद्धिका अुपयोग करें। अुनकी सेवा और अुसके द्वारा होनेवाले समाजके कल्याणको ध्यानमें रखकर राज्य अुन्हें निश्चित कभीशन

भी देगा। उनके बच्चे योग्य हुए तो ही वे उस जायदादके संरक्षक बन सकेंगे।

सयाल कीजिये कि कल हिन्दुस्तान आजाद हो जाता है, तो कुछ हालतमें सारे पूजीपतियोंको अपने धनके कानूनी ट्रस्टी होनेका मौका दिया जायगा। मगर ऐसा कोई कानून उन पर ऊपरसे लादा नहीं जायगा। वह नीचेसे आयेगा। जब लोग ट्रस्टीशिपके मानी समझ लेंगे और जिसके लिये देशमें बातावरण पैदा हो जायगी, तो लोग खुद ग्राम-पंचायतोंसे शुरू करके ऐसा कानून बनायेंगे और उस पर जमल करेंगे। जिस तरहकी बात जब नीचेसे पैदा होगी, तो सब उसे खुशी-खुशी मंजूर कर लेंगे। ऊपरसे लादने पर वह जड़ चीजके समान बोलिबाल लूम होगी।

हरिजनसेवक, ३१-३-४६; पृ० ६३

३

धनिकोंकी समस्या

['इन्टरनेशनल वॉलन्टेरी सर्विस' नामक संस्थाके संस्थापक-अध्यक्ष श्री पीअरे सेरेसोलने १९३५ में अपनी भारत-यात्राके समय गांधीजीके सामने पूजीवाद और अहिंसाके बारेमें अपनी कुछ शंकाएँ प्रकट की थी। वे शंकाएँ और गांधीजी द्वारा दिये गये उनके उत्तर जिस प्रकार हैं :]

“धनिकोंके लिये उनके रहन-सहनका कोई नियम क्या हम निश्चित कर सकते हैं? अर्थात् क्या यह निश्चित किया जा सकता है कि धनिकोंका अधिकार कितने धन पर हो और कितने पर नहीं?”

गांधीजीने मुसकराते हुए कहा, “हां, यह निश्चित किया जा सकता है। धनी मनुष्य अपने खर्चके लिये अपनी सम्पत्तिका पांच प्रतिशत या दस प्रतिशत अथवा पन्द्रह प्रतिशत भाग ले सकता है।”

“पर ८५ प्रतिशत तो नहीं?”

"मैं तो २५ प्रतिशत तक जानेका विचार कर रहा था ! पर ८५ प्रतिशत भाग तो अब मुझेको भी देनेका अविचार नहीं करना चाहिये !"

पोंडरे मेरेमोल्की अगल बटिनाभी यह थी कि धनिकोंके गले यह बात अंगारनेके लिये हमें कब तक राह देवनी चाहिये ।

गाभीजीने कहा, "यही साम्यवादियोंके साथ मेरा मतभेद है । मेरी अन्तिम बगौटी अहिंसा है । हमें यह हमेशा याद रखना चाहिये कि अब दिन हम लोग भी धनिकों जैसी ही स्थितिमें थे । हमें अपनी सम्पत्तिका त्याग करना आमान नहीं मालूम हुआ था । हमने जिस तरह स्वयं अपने प्रति धीरज रखा, अग्री तरह हमें दूसरोंके प्रति भी रखना चाहिये । जिसके अनिश्चित, मुझे यह मान देनेका कोभी हक नहीं कि मैं सच्चा हूँ और वह धनी झूठा है । जब तक मैं भुमके गले अपनी बात नहीं अन्तार गवना, तब तक मुझे राह देवनी ही चाहिये । अग बीचमें अगर वह बने कि 'मैं २५ प्रतिशत अपने लिये रखकर बाकीका ७५ प्रतिशत परोपकारके कामोंमें लगानेको तैयार हूँ', तो मैं भुमकी बात मान लूंगा । क्योंकि मैं जानता हूँ कि मरीनके भयमें दिये हुआ १०० प्रतिशत धनसे स्वेच्छापूर्वक दिया हुआ ७५ प्रतिशतका यह दान कही अच्छा है । अहिंसाका अवल तो हम दोनोंको ही पकड़ें रहना चाहिये ।

"जिस पर सायद आप यह कहे कि जो मनुष्य आज बलात्कारसे अपना धन गुप्तुर्द कर देता है, वह कल अपनी अच्छासे अिम स्थितिको कबूल कर लेगा । यह सम्भावना मुझे बहुत दूरकी मालूम होती है और जिस पर मैं अधिक निर्भर नहीं करता । अतनी बात पक्की है कि यदि मैं आज हिंसाका उपयोग करता हूँ, तो कल निश्चय ही मुझे अधिक भारी हिंसाका सामना करना पड़ेगा । अहिंसाको अगर हम जीवनका नियम बना लेंते हैं तो अिममें सन्देह नहीं कि जीवनमें हमें अनेक समस्याएँ करने पड़ेंगे । किन्तु अनन्त अवष्ट कलहकी अपेक्षा यह स्थिति अधिक अच्छी है ।"

“धनी मनुष्यकी न्याय्य स्थितिका वर्णन अेक शब्दमें आप कि प्रकार करेगे ? ”

“वह ट्रस्टी है। मैं उसे कितने ही मित्रोंको जानता हूँ जो गरीबोंके लिअ पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, और खुदको अपनी संपत्तिका स्वामी नहीं किन्तु ट्रस्टी मानते हैं।”

“मेरे भी कुछ अमीर और गरीब मित्र हैं। मैं खुद अपने पान कोभी संपत्ति नहीं रखता, पर मेरे धनी मित्र जो धन मुझे देते हैं उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। इस बातको मैं किस तरह भुवि मान सकता हूँ।”

“आप खुद अपने लिअ कुछ भी स्वीकार न करें। गैर-मतांग्रेजी गरजसे स्विट्जरलैंड जानेके लिअ आप कोभी चैक स्वीकार न करें, पर हरिजनोंके लिअ कुर्से, स्कूल अथवा औषधालय बनवानेके लिअ आ लाख रुपये भी स्वीकार कर लें। स्वार्थकी भावना अड़ा देनेमें पर प्रश्न सहज ही हल हो जाता है।”

“पर मेरा निजो खर्च कैसे चलेगा ? ”

“आपको अिम सिद्धान्तके अनुसार चलना होगा कि हर एक मजदूरको अुमकी मजदूरी मिलनी चाहिये। आपको अपनी कम-अेकम मजदूरी लेनेमें कोभी सकोच नहीं होना चाहिये। हम सब दही डो करते हैं। भण्णालीको मजदूरी केवल गेहूँका आटा और नोमकी पनिनी है। हम सब भण्णाली तो नहीं हों सकते। लेकिन वे जैसी किरणें समर कर रहे हैं अुमके नजदीक पहुचनेका प्रयत्न तो हम कर ही सकते हैं। मैं अपनी आजीविका प्राप्त करके सत्रोप मान लूँगा; पर मैं किसी धनी आदमीसे यह गिकातिन नहीं कर सकता कि वह मेरे शत्रुओं अरने यहा किसी अच्छी जगह पर रन ले। मुझे तो अितनी ही किला रखनेकी जरूरत है कि जब तक मैं गमाज-अेका करता रहूँ तब तक मेरा यह शरीर टिका रहे।”

“बिन्तु जब तक मैं किसी धनवानमें अपने निर्वाहका खर्च लेता हूँ, तब तक निरन्तर भुमगे यह कहने गहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हारी स्थिति किसीके लिये ओर्प्याकी चीज नहीं है, और तुम्हारी आजीविका पर जितना खर्च होता है भुमके मित्रों बाकीकी सम्पत्ति परमे तुम्हें अपना स्वामित्व हटा लेना चाहिये ?”

“हा, अवश्य ऐसा कहना आपका कर्तव्य है।”

“पर ये धनी मनुष्य भी सब अकेल गमान घोड़े ही होते हैं ? अनमों से कुछ तो शराबके व्यापारसे मालामाल बन जाते हैं।”

“हा, भेद आप अवश्य करें। आप खुद कलवारका पैसा न ले, पर आपने अगर किसी सेवाकार्यके लिये धनकी अपील निकाली हो तो आप क्या करेंगे ? क्या आप लोगोसे यह कहते फिरेंगे कि जिन्होंने न्यायके पथ पर चलकर पैसा कमाया हो वे ही अमि फण्डमें पसा दें ? जिस शर्त पर अकेल पाओकी भी आशा रखनेके बजाय मैं अपीलको ही वापस ले लेना पसन्द करूंगा। यह निर्णय करनेवाला कौन है कि अमुक मनुष्य धर्मवान है और अमुक अधर्मी। और धर्म भी तो अकेल सापेक्ष वस्तु है। हम अपने ही दिलसे पूछें तो पता चलेगा कि हम आजीवन धर्म या न्यायका अनुसरण करके नहीं चले। गीतामें कहा है कि सबका अकेल ही लेखा है, अमिलिये दूसरोंके गुण-दोष देखते फिरनेके बजाय दुनियामें अलिप्त बनकर रहो। अहंभावका नाश ही सच्चा जीवन-रहस्य है।”

मेरेमालने कहा, “ठीक, अमि मैं समझता हूँ।” और थोड़ी देर के गान रहे। फिर आह भरकर उन्होंने कहा, “पर कभी कभी स्थिति अत्यन्त कठिनकर मालूम होती है। बिहारमें मैं कुछ अमि आदमियोंमें मिला हूँ, जो दो आनेसे भी कम और कभी-कभी तो अकेल आनेमें भी कमकी भजदूरीके लिये सवेरेमें शाम तक जी-जाँड परिश्रम करते हैं। अन लोगोंने मुझे अकसर यह कहा है कि अमीर आदमी आज अन्यायका पैसा जाँड-जोडकर खूब मोज भुझा रहे हैं; क्या ही अच्छा हो कि

“किन्तु जब तक मैं किसी धनवान्‌में अपने निर्वाहका खर्च लेना हूँ, तब तक निरन्तर भूमिमें यह कहने रहना क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि तुम्हारी स्थिति किसीके लिये ओष्याकी चीज नहीं है, और तुम्हारी आजीविका पर जितना खर्च होना है भूमिमें सिवा बाकीकी सम्पत्ति परमे तुम्हें अपना स्वामित्व हटा लेना चाहिये ? ”

“ हा, अवश्य ऐसा कहना आपका कर्तव्य है । ”

“ पर मैं धनी मनुष्य भी सब अंक गमान घोड़े ही होते हैं ? भूमिमें तो कुछ तो सराबके स्थापानमें मालामाल बन जाते हैं । ”

‘ हा, भेद आप अवश्य करें । आप खुद बलवारका पैसा न लें, पर आपने अगर किसी सेवाकार्यके लिये धनकी असील निहाली हो तो आप क्या करेंगे ? क्या आप लोगोंमें यह कहने फिरेगे कि जिन्होंने ग्यासब पय पर बलवार पैसा बमाया हो वे ही अस फण्डमें पमा दें ? अस दान पर अंक पाओकी भी आना खपनेके बजाय मैं असीलको ही आपस ले लेना पसन्द करूँगा । यह निर्णय करनेवाला बात है कि बहुत मनुष्य धर्मवान्‌ हैं और अधुक्त अधर्मी । और धर्म भी तो अनेक होते हैं । हम अपने ही दिलमें पूछें तो पता चलेगा कि हम अपने धर्म या ग्यासबा अनुसरण करके नहीं चले । गीतामें कहा है कि अहंकार अहंकार ही मेरा है, अमलिअे दूसरोंके गुण-दोष देखते हैं कि मैं क्या दुनियामें अलिप्त बनकर रहूँ । अहंभावका नाश ही स्वर्ग-रहस्य है । ”

अनुसे यह पैसा छीन लिया जाय। मैं यह सुनकर अवाक् हो जाता था और आपकी याद दिलाकर अनुका मुह बन्द कर दिया करता था।”

हरिजनसेवक, ७-६-'३५; पृ० १२६-२७ -

धिरासतमें मिली हुआ संपत्ति

प्र० — धर्ममय अुपायोगे लालो रुपये कैसे कमाये जा सकते हैं।
स्व० श्री जमनालालजी, जो अुत्तम व्यवसायी थे, कहा करते थे कि धन कमानेमें पाप तो होता ही है। धनिक कितना ही सज्जन क्यों न हो, वह अपने कमाये हुआ धनमें से अपनी सच्ची जरूरतसे कुछ अधिक तो खर्च कर ही डालता है। यह भी पाप है। इसलिये ट्रस्टी बननेकी बात छोड़कर धनवान न बनने पर ही जोर क्यों न दिया जाय?

अ० — प्रश्न अच्छा है। अिगमे पहले भी यह मुझमें पूछा जा चुका है। जमनालालजीने जो यह कहा कि धन कमानेमें पाप तो है ही, वह ठीक वैसा ही है जैसा गीतामें कहा गया है कि आरम्भमान दोषपूर्ण है। मेरा यह विश्वास है कि जान-बूझकर पाप न करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। अुदाहरणके लिये, अगर मुझे अपनी अेक अेकड़ जमीनमें सोनेकी कोथी खान मिल जाय तो मैं धनवान बन जाऊंगा। पर धनवान न बनने पर तो मेरा जोर है ही। मैंने जो धन कमाता छोड़ दिया, अुमका मतलब ही यह है कि धनी लोग अपने धनका अुपयोग सेवाके लिये करें। यह भी ठीक है कि धनवान मरकर कोशिश करने पर भी अकसर अपने गरीब माधियोंके मुकाबले कुछ ज्यादा ही खर्च कर डालेगा। लेकिन यह कोथी नियम नहीं है। आज तोर पर स्व० जमनालालजी मर्यम धेनीके अनेक लोगोंकी और अपने माधियोंकी मुलतामें कम ही खर्च करने थे। मैंने अेक गैरका धनदानोंको देना है, जो अपने लिये बड़े बहूत होते हैं। वे अेक-अेक अपना मुलाज करने हैं। यह भी नहीं कि जिसमें वे किसी तरहका गौरव अनुभव करते हैं; अपने अुदा

धनवानोंने लड़कों के बारेमें भी मुझे यही कहना है। मेरा भासनं तो यह है कि धनवान लोग अपनी सम्मान के लिये धन के रूपमें कुछ न छोड़ें। हा, अनुको अच्छी शिक्षा दें, रोजगार-धन्धे के लिये तैयार करें और स्वावलम्बी बना दें। परन्तु दुःख तो यह है कि वे अना नहीं करने। धन के बालक पढ़ने हैं, गरीबी की महिमा भी गाते हैं, लेकिन अपने लिये वे अधिकने अधिक धन चाहते हैं। अंगी हालतमें मैं अपनी व्यावहारिक बुद्धि का उपयोग करने अन्हें बड़ी मलाह देता हूँ जो अनु के बगली होती है। हम लोगोंको, जो गरीबी को पसन्द करते हैं, अने अपना धर्म मानने हैं और आदिक सम्मानता के हामी हैं, धनवानों से ड्रेप न करना चाहिये। यदि वे अपने धन का सदुपयोग करते हैं, तो अगले हमें गर्वाय होना चाहिये। साथ ही हमें यह धडा रखनी चाहिये कि अगर हम अपनी गरीबीमें सुखी और आनन्दित रहेंगे, तो धनवान लोग भी हमारी नकल करेंगे। सच तो यह है कि गरीबीमें धर्म का दर्शन करनेवाले और मित्रने पर भी धन का त्याग करनेवाले लोग दुनियामें अने-मिने ही पाये जाते हैं। अिसलिये हमें अपने जीवन के द्वारा यह मित्र कर दिखाना होगा कि अगलमें धर्म के रूपमें स्वीकार की गयी गरीबी ही सच्ची सम्पत्ति है।

हरिजनसेवक, १-२-'४२, पृ० ६२

४

सम्पत्ति आवश्यक रूपमें अशुद्ध नहीं होती

श्री दाकरराव देव लिखते हैं :

“पिछले ‘हरिजन’ के ‘अेक दु खद घटना’ शीर्षक अपने लेखमें आप धनवानों से कहते हैं कि वे करोड़ों रुपयों का दान, लेकिन यह समझ लें कि अनु का वह धन मित्र अन्होका नहीं मारी दुनिया का है; अिसलिये अपनी सच्ची जह्मतोंको पूरा करने के

"अपने मेरा निवेदन है कि आप कमाओके मापनोकी शुद्धता पर भी अधिक नहीं तो भुगतान और अवश्य दीजिये, बिना कमाये हुये धनको ग्राहकियेके बांधोंमें गंध करने पर देने हैं। मेरे विचारमें यदि मापनोकी शुद्धताका दुश्मनामे पालन रिया जाय, तो कोभी आदमी करोड़ों कभी कमा ही नहीं करेगा और भुग दत्तामें समाजके हितके लिये भुगे गंध करनेकी बडिनाभी बहुत गौण रूप से लेगी।"

मैं अगले महमत नहीं हूँ। मैं निरिषय रूपमे यह मानता हूँ कि किसी बिलकुल शुद्ध मापनोके करोड़ों रुपये कमा सकता है। जिसमें यह मान लिया गया है कि भुगे कानूनन सम्पत्ति रखनेका अधिकार है। श्रीलके तौर पर मैंने यह माना है कि निजी सम्पत्ति अपने आपमें अनुद्ध ही सम्पत्ति गभी है। अगर मेरे पास किसी अके शानका पट्टा है और तो भुसमें से अचानक कोभी अनमोल हीरा मिल जाता है, तो मैं काअके करोड़पति बन सकता हूँ और कोभी मुझ पर अनुद्ध साधनोका प्रयोग करनेका दोष नहीं लगा सकता। ठीक यही बात अब समय

हुआ थी, जब कोहिनूरसे वही अधिक मूल्यवान् थ्यूलीनन नामक हीरा मिला था। अंग्रे और कज़ी बुदाहरण आमाजीमें गिनाये जा सकते हैं। नि मन्देह करोड़ों कमानेकी बात मैंने अंग्रे ही रोगोंके लिये कही थी।

मैं जिम रायके साथ नि सकोच अपनी सम्पत्ति जाहिर करता हूँ कि आम तौर पर धनवान् — केवल धनवान् ही बुद्धि, बल्कि ज्यादातर लोग — अंग्रे बातका विशेष विचार नहीं करते कि वे पैसा किस तरह कमाते हैं। अहिंसक, अपायका प्रयोग करते हुआ हमें यह विश्वास तो होना ही चाहिये कि कोई आदमी कितना ही पतित क्यों न हो, यदि अमुका अलाज कुशलतामें और सहानुभूतिके साथ किया जाय तो उसे सुधारा जा सकता है। हमें मनुष्योंमें रहनेवाले देवी अशक्तों जगानेका प्रयत्न करना चाहिये और आशा रखनी चाहिये कि अमुका अनुकूल परिणाम निकलेगा। यदि समाजका हरअंश सदस्य अपनी शक्तियोंका उपयोग वैयक्तिक स्वार्थ साधनेके लिये नहीं बल्कि सबके कल्याणके लिये करे, तो क्या इसमें समाजकी मुख-समृद्धिमें वृद्धि नहीं होगी? हम जैसी जड़ समानताका निर्माण नहीं करना चाहते, जिनमें कोई आदमी अपनी योग्यताओंका पूरा-पूरा उपयोग कर ही न सके। अंग्रे समाज अन्तमें नष्ट हुआ बिना नहीं रह सकता। अंग्रेलिअ मेरी यह सलाह बिलकुल ठीक है कि धनवान् लोग चाहे करोड़ों रुपये कमायें (बेशक, केवल आमा-नदारीमें), लेकिन अमुका अद्देश्य वह सारा पैसा सबके कल्याणमें समर्पित कर देनेका होना चाहिये। 'लेन रखनेन भुजीया' मन्त्रमें अगाधारण ज्ञान भरा पद्य है। मौजूदा जीवन-पद्धतिकी जगह, जिनमें हरअंश आदमी पड़ोसीकी परवाह किये बिना केवल अपने ही लिये जीता है, सबका कल्याण करनेवाली नयी जीवन-पद्धतिका विकास करना हो, तो अमुका सबसे निश्चित मार्ग यही है।

हरिजनमेवक, १-३-४२; पृ० ६३

आर्थिक समानता

आर्थिक समानताके लिये काम करनेका मतलब है मजदूरीके बीचसे शगड़ेरो हमेनाके लिये मिटा देना। जिनका होगा है कि अरे ओर जिन मुट्ठीभर पैनेवाले लोगोंके हाथ गतिजा बड़ा भाग भिरट्टा हो गया है अनरी संपत्तिको कम दूगरी ओर ओ करोड़ों लोग अपनेट माने और नगे रहने हैं अनु वृद्धि करता। जब तक मुट्ठीभर धनवानों और करोड़ों भूखे बीच अतिरिक्त अतर बना रहेगा, तब तक अहिंसाकी चालनेवाली राज्य-व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। आजाद हिंदू देशके बड़ेगे बड़े धनवानोंके हाथमें हुकूमतका जितना हिस्सा भुगतना ही गरीबोंके हाथमें भी होगा; और तब नही दिल्लीके और अनकी बगलमें बगी हुभी गरीब मजदूर-वस्तिपोंके टूटे-फूटे छोके बीच ओ दर्दनाक फाँट आज नजर आता है वह अक दिन नहीं टिकेगा। अगर धनवान लोग अपने धनको और उसके मिलानेवाली सत्ताको गुद राजी-खुशीमे छोडकर और सबके कल लिये सबके साथ मिलकर बरतनेको तैयार न होंगे, तो यह तय है कि हमारे देशमें हिंसक और खूबवार क्रांति हुअे बिना न रह दृष्टीगत (गरक्षकता) के मेरे सिद्धान्तका बहुत मजाक उड़ाया है, फिर भी मैं उस पर कायम हूँ। यह सच है कि अस सिद्धान्त गढ़ने वाली उसका पूरा-पूरा अमल करनेका काम कठिन है। अहिंसाकी भी यही हालत नहीं है? फिर भी १९२० में हमने सीधी चढ़ाभी चढ़नेका निश्चय किया था। अब तक हमने उस १५ किया है वह कर लेने जैसा था, जिसे अब ह

कोरे प्रचारागे ज्यादा अच्छा तरीका मैने बताया है। रचनात्मक कार्यक्रम देखको भुग ध्येयकी ओर बहुत हद तक ले जाना है। भुगके लिखे आज अत्यन्त अनुकूल समय भी है। चरखा और चरखेके साथ सम्बन्ध रखनेवाले बुझाओंको अगर हम गवडनाके साथ चला गये, तो भुगमे हम लगभग सारी आर्थिक और सामाजिक असमानताये मिटा सकते हैं। अहिंसाके सत्रमे जनतामे दिनांदित जो जागृति आ रही है और अपनी सक्रियता जो ज्ञान भुगमे पैदा हो रहा है, भुगके साथ अगर वह अपनी गुलामीकी त्रियामें गहवार करनेमे बुद्धिपूर्वक अिनकार कर दे, तो भुगमे मे आर्थिक समानता अवश्य पैदा होगी।

हरिजनसेवक, २५-१-'४२, पृ० ११

साम्यवादियों और समाजवादियोंका कहना है कि आज के आर्थिक समानताको जन्म देनेके लिखे कुछ नहीं कर सकन। व भुगके लिखे प्रचारभर कर सकते हैं। अिगके लिखे समामे द्वेष या घोर पैदा करने और अगे बढ़ानेमे अनुया विदवाग है। अनुया कहना है कि राजदण्डना पाने पर के सांगाग समानताके गिट्टान पर असर करवायेगे। केरी योजनाके अनुसार राज्य सागाकी अिक्ता पूरी करेगा, न कि सगाव। आता देना या अपनी आता जबरनूनूनून पर लादना। मै दूना नही परनू केमयी सक्रियता सागाको अपनी बाग समताभूग और अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता पैदा करेगा। मै सारे समाजको अपने कंधा बनाने लख चुका नही — बलि अपने घर ही रह अनाग दुख कर दूगा। अिगमे जरा भी रुक नही कि अगर मै ५० मोटरका मोरवा १० बीघा अमीनका भी सालिह होअ तो मै अपनी बन्दगीके आर्थिक समानताको जन्म नही दे सकना। भुगके लिखे मुझे सखि बन आता होता। सही अण्डन मै गिते ५० सालोंमे या भुगमे ही उल्ला समयन करेगा आता है। अिगलिखे मै सखा बन्दुर्लभ होरेका दावा करेगा है। अतरके मै धनवानों द्वारा दी सकी सारो या दुन्दे सुखी- लोले बन्दरा भुगना है, सतर मै भुगके बरमे नही है। अतर अक

जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं उनको अपनेसे दूर हटा सकता हूँ।

हरिजनसेवक, ३१-३-'४६; पृ० ६३-६४

गांधीजी मद्रासका दौरा कर रहे थे, उन दिनों रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलनमें उनसे पूछा गया, "आर्थिक समानतासे आपका ठीक-ठीक अर्थ क्या है?"

उनका जबाब यह था, "मेरी कल्पनाकी आर्थिक समानताका अर्थ यह नहीं है कि हरअेकको अक्षरशः उसी मात्रामें कोअी चीज मिले। उसका मतलब अितना ही है कि हरअेकको अपनी आवश्यकताके लिये काफी मिल जाना चाहिये। मिसालके लिये . . . चीटीसे हाथीको हजार गुनी ज्यादा खुराक चाहिये, परंतु यह असमानताका चिह्न नहीं है। अिस प्रकार आर्थिक समानताका सच्चा अर्थ यह है: 'सबको अपनी अपनी जरूरतके अनुसार मिले।' मार्क्सकी व्याख्या भी यही है। यदि अकेला आदमी भी अुतना ही मागे जितना स्त्री और चार बच्चोंवाला व्यक्ति मागे, तो यह आर्थिक समानताके सिद्धान्तका भंग होगा।

"किसीको यह कहकर अूचे वर्गों और जन-साधारणके, राजा और रंकके बीचके बड़े भारी अंतरको अुचित बतानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि पहलेकी आवश्यकतायें दूसरेसे अधिक हैं। यह व्यर्थकी दलील होगी और मेरे तर्कका मजाक बुझाना होगा। अमीर-नारीबके भोजनका फर्कसे दिलको बड़ी चोट पहुंचती है। विदेशी हुकूमत और उनके अपने देशवासी — नगरनिवासी — दोनों ही गरीब ग्रामीणोंका शोषण करते हैं। वे अन्न पैदा करते हैं और भूखे रहते हैं। वे दूध अुत्पन्न करते हैं और उनके बच्चे दूधके बिना रहते हैं। यह लग्जा-जनक बात है। प्रत्येकको सतुलित भोजन, रहनेको अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी सुविधायें और दवा-दार्हकी काफी मदद मिलनी चाहिए। यह है मेरा आर्थिक समानताका चित्र। मैं प्रारम्भिक

आवश्यकताओंमें अधिक हर चीजका निषेध नहीं करता, भगर-धुमका नम्बर तभी आता है जब पहले गरीबोंकी मुख्य आवश्यकतायें पूरी हो जाय। पहले करने लायक काम पहले होने चाहिये।”

हरिजन, २१-२-४६; पृ० ६३

६

समान वितरणका सिद्धान्त

आर्थिक समानताका अर्थ है जगतके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास अतिनी सम्पत्तिका होना जिससे वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सके। कुदरतने ही अंक आदमीका हाजमा अगर नाजूक बनाया हो और वह केवल पाच ही तोला अन्न खा सके और दूसरेको बीम तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंकी अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना अिस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुच सकते। मगर अुमे नजरमें रखकर हम विधान बनावें और व्यवस्था करें। जिम हद तक हम अिस आदर्श तक पहुच सकेंगे अुसी हद तक हम सुख और संतोष प्राप्त करेंगे और अुनी हद तक सामाजिक अहिंसा मिद्ध हुआ कही जा सकेगी।

अिस आर्थिक समानताके धर्मका पालन अेक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरेके साथकी अुमे आवश्यकता नहीं रहती। अगर अेक आदमी अिस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि अेक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत अिसीलिअे है कि किमी भी धर्मके पालनमें जब तक दूसरे अुमका पालन न करे तब तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर ध्येयकी आखिरी हद तक

जनताके हितोंका वैसा तकाजा हुआ, तो बातकी बातमें मैं उनको अपनेमे दूर हटा सकता हूँ।

हरिजनमेवक, ३१-३-४६, पृ० ६३-६४

गांधीजी मद्रासका दौरा कर रहे थे, उन दिनों रचनात्मक कार्यकर्ता-सम्मेलनमें उनसे पूछा गया, "आर्थिक समानतासे आपका ठीक-ठीक अर्थ क्या है?"

उनका जवाब यह था, "मेरी कल्पनाकी आर्थिक समानताका अर्थ यह नहीं है कि हरएकको अक्षरग असी माशामें कोअी चीज मिले। उसका मतलब अितना ही है कि हरएकको अपनी आवश्यकताके लिये काफी मिल जाना चाहिये। मिसालके लिये . . . चीटीसे हाथीको हजार गुनी ज्यादा सुराक चाहिये, परंतु यह असमानताका चिह्न नहीं है। जिस प्रकार आर्थिक समानताका सच्चा अर्थ यह है: 'सबको अपनी अपनी जरूरतके अनुसार मिले।' माक्सकी व्याख्या भी यही है। यदि अकेला आदमी भी अतना ही मागे जितना स्त्री और चार बच्चेवाला व्यक्ति मागे, तो यह आर्थिक समानताके सिद्धान्तका भंग होगा।

"किसीको यह कहकर भूचे बगों और जन-साधारणके, राजा और रंकके बीचके बड़े भारी अंतरको अचित्त बतानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये कि पहलेकी आवश्यकतायें दूसरेसे अधिक हैं। यह व्यर्थकी दलील होगी और मेरे तर्कका मजाक भुडाना होगा। अमीर-गरीबके मौजूदा फर्कसे दिलकी बड़ी चोट पहुंचती है। विदेशी हुकूमत और उनके अपने देशवासी — नगरनिवासी — दोनों ही गरीब ग्रामीणोंका शोषण करते हैं। वे अन्न पैदा करते हैं और भूखे रहते हैं। वे दूध उत्पन्न करते हैं और उनके बच्चे दूधके बिना रहते हैं। यह लज्जाजनक बात है। प्रत्येकको सतुलित भोजन, रहनेको अच्छा मकान, बच्चोंकी शिक्षाकी सुविधायें और दवा-दार्हकी काफी मदद मिलनी चाहिये। यह है मेरा आर्थिक समानताका चित्र। मैं प्रारम्भिक

आवश्यकताओंमें अधिक हर चीजका निषेध नहीं करता, मगर अमुका नम्बर तभी आता है जब पहले गरीबोंकी मुख्य आवश्यकतायें पूरी हो जाय। पहले करने लायक काम पहले होने चाहिये।”

हरिजन, २१-२-४६, पृ० ६३

६

समान वितरणका सिद्धान्त

आर्थिक समानताका अर्थ है जगनके पास समान सम्पत्तिका होना, यानी सबके पास अितनी सम्पत्तिका होना जिसमें वे अपनी कुदरती आवश्यकतायें पूरी कर सकें। कुदरतने ही अेक आदमीका हाजमा अगर नाजुक बनाया हो और वह केवल पाच ही तोला अन्न खा सकें और दूसरेको बीम तोला अन्न खानेकी आवश्यकता हो, तो दोनोंको अपनी पाचन-शक्तिके अनुसार अन्न मिलना चाहिये। सारे समाजकी रचना अिस आदर्शके आधार पर होनी चाहिये। अहिंसक समाजको दूसरा आदर्श नहीं रखना चाहिये। पूर्ण आदर्श तक हम कभी नहीं पहुच सकेंगे। मगर अुगे नजरमें रखकर हम विधान बनावें और व्यवस्था करें। जिस हद तक हम अिस आदर्श तक पहुच सकेंगे अुसी हद तक हम सुख और सतोष प्राप्त करेंगे और अुसी हद तक सामाजिक अहिंसा सिद्ध हुआ कही जा सकेगी।

जिस आर्थिक समानताके धर्मका पालन अेक अकेला मनुष्य भी कर सकता है। दूसरोंके साथकी अुमे आवश्यकता नहीं रहती। अगर अेक आदमी अिस धर्मका पालन कर सकता है, तो जाहिर है कि अेक मण्डल भी कर सकता है। यह कहनेकी जरूरत अिमिलित है कि किमी भी धर्मके पालनमें जब तक दूसरे अुमका पालन न करें तब तक हमें रुके रहनेकी आवश्यकता नहीं। और फिर ध्येयकी आसिरी हद तक

कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाये, तो समाजमें बगैर मध्यम और बड़दाहटके मूक गानि पैदा हो सकती है।

अिम प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अुत्प्रेष अतिहासमें यही देखा गया है?— अंग प्रदत्त किया जा सकता है। व्यक्तिपामें तो अंगमा हुआ ही है। समाजमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, यह शायद सिद्ध न किया जा सके। अिमका अर्थ अितना ही है कि व्यापक अहिमाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें अिम झूठी मान्यताने घर बर लिया है कि अहिमा व्यक्तिगत रूपमें ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअसल बात अंगी नहीं है। अहिमा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्मके रूपमें अिमका विकास किया जा सकता है, यही मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग चल रहा है। यह नयी चीज है, अिसलिअे अिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात अिम युगमें तो कोअी नहीं कहेगा। यह बठिन है, अिसलिअे अयाव्य है, यह भी अिम युगमें कोअी नहीं बहेगा। क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आखोंके सामने नअी-पुरानी हांती हमने देखी है। मेरी यह मान्यता है कि अहिमाके क्षेत्रमें अिममें बहुत ज्यादा साहस सम्भव है, और विविध धर्मोंके अतिहास अिस बातके प्रमाणोंसे भरे पडे है।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक सरक्षक न बनें, और मूलो भरते हुअे करोड़ोंको अहिमाके नाम पर और अधिक कुचराने जायें तब क्या करे? अिम प्रदत्तका अुत्तर ढूढनेमें ही मुझे अहिमाक कानून-भग प्राप्त हुआ है। कोअी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिमक शक्तिका भान है, क्योंकि वह खुसे लाखों वर्षोंमें विरासतमें मिली हुअी है। मनुष्यमें जो धर्मकी जगह दो पैर और दो हाथवाले शरीरका आकार मिला, तब अिममें अहिमाक शक्ति भी आअी। अहिमाक शक्तिका ज्ञान भी अंगमें धर्मकी है। किन्तु अचूक रीतिने रोज-रोज बड़े-बड़े लोगों। वह ज्ञान गरीबोंमें फैल

न पठुन गनें गय तक कुछ भी रत्ताग न करनेकी वृत्ति बढ़वा लोगोंमें देगनेमें आती है। यह वृत्ति भी हमारी गतिकों रंगती है।

अब हम अगला विचार करें कि अहिंसाके द्वारा आर्थिक समानता कैसे लायी जा सकती है। अिस दिसामें पहला कदम यह है कि जिनमें अिस आदर्शको अनाया हो, वह अपने जीवनमें आवश्यक परिचरन करे। हिन्दुस्तानकी गरीब प्रजाके साथ अपनी तुलना करके यह अपनी आवश्यकतायें कम करे। अपनी धन कमानेकी शक्तिको नियंत्रणमें रगे। जो धन कमाने अुने भीमानदारीमें कमानेका निरचय करे। गृहेकी वृत्ति हो तो अुमका रत्ताग करे। घर भी अपनी सामान्य आवश्यकता पूरी करने लायक ही रसे और जीवनको हर तरफमें सयमी बनावे। अपने जीवनमें गारे गभव मुधार कर लेनेके बाद वह अपने मिलने-जुलनेवालोंमें और अपने पड़ोसियोंमें समानताके आदर्शका प्रचार करे।

आर्थिक समानताके अिस सिद्धान्तकी जड़में धनिकोंका दृस्टीगन निहित है। अिस आदर्शके अनुमार धनिकको अपने पड़ोसीसे अेक कौड़ी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं है। तब अुमके पास जो ज्यादा है, वह क्या अुमसे छीन लिया जाये? अंसा करनेके लिजे हिसाका आश्रय लेना पड़ेगा। और हिसाके द्वारा अंसा करना संभव हो, तो भी समाजको अुमसे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है। क्योंकि धन अिच्छा करनेकी शक्ति रखनेवाले अेक आदमीकी शक्तिको समाज खो बैठेगा। अिसलिजे अहिंसक मार्ग यह हुआ कि जितनी अुचित मानी जा सके अुतनी अपनी आवश्यकतायें पूरी करनेके बाद जो पैसा बाकी बचे अुसका वह प्रजाकी ओरसे दृस्टी वन जाये। अगर वह प्रामाणिकतासे सरक्षक बनेगा तो जो पैसा पैदा करेगा अुसका सद्व्यय भी करेगा। जब मनुष्य अपने-आपको समाजका सेवक मानेगा, समाजके खातिर धन कमायेगा, समाजके कल्याणके लिजे अुसे खर्च करेगा, तब अुसकी में शुद्धता आयेगी। अुसके साहसमें अहिंसा होगी। अिस प्रकारकी

समान वितरणका सिद्धान्त

कार्य-प्रणालीका आयोजन किया जाये, तो समाजमें बगैर मध्य और बड्ढाहटके मूक ज्ञान पैदा हो गवनी है।

अिम प्रकार मनुष्य-स्वभावमें परिवर्तन होनेका अुल्लेख अितिहासमें कही देखा गया है ? — अंगा प्रश्न किया जा सकता है। व्यक्तिगणोंमें तो अंगा हुआ ही है। समाजमें बडे पैमाने पर परिवर्तन हुआ है, यह शायद मिद्ध न किया जा सके। अिमका अर्थ अितना ही है कि व्यापक अहिंसाका प्रयोग आज तक नहीं किया गया। हम लोगोंके हृदयमें अिम झूठी मान्यताने घर कर लिया है कि अहिंसा व्यक्तिगत रूपमें ही विवर्धित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही मर्यादित है। दरअमल बात अंगी नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है, सामाजिक धर्मके रूपमें अुमका विकास किया जा सकता है, यही मनवानेका मेरा प्रयत्न और प्रयोग चल रहा है। यह नयी चीज है, असलिये अिसे झूठ समझकर फेंक देनेकी बात अिम युगमें तो कोअी नहीं कहेगा। यह कठिन है, असलिये अशक्य है, यह भी अिस युगमें कोअी नहीं कहेगा। क्योंकि बहुतसी चीजें अपनी आसोंके सामने नअी-शुरानी हांती हमने देखी हैं। मेरी यह मान्यता है कि अहिंसाके क्षेत्रमें अिममें बहुत ज्यादा माहम सम्भव है, और विविध धर्मोंके अितिहास अिम बातके प्रमाणोंमें भरे पडे हैं।

किन्तु महाप्रयत्न करने पर भी धनिक संरक्षक न बनें, और भूखो मरते हुअे करोड़ोंको अहिंसाके नाम पर और अधिक कुचलने जायें तब क्या करे ? अिम प्रश्नका अुत्तर दूडतेमें ही मुझे अहिंसक कानून-भग प्राप्त हुआ है। कोअी धनवान गरीबोंके सहयोगके बिना धन नहीं कमा सकता। मनुष्यको अपनी हिंसक शक्तिका ज्ञान है, क्योंकि वह अुने लाखों वर्षोंमें विरासतमें मिला हुआ है। मनुष्यमें जो अहिंसकी जगह दो पैर और दो हाथवाले प्रीमोका आकार मिला, तब अुमें अहिंसक शक्ति भी आअी। मनुष्य का अहिंसक ज्ञान भी अुमें धीरे-धीरे किन्तु अबूक रीतिसे रोज-रोज बढ़ने लगता है। वह ज्ञान गरीबोंमें फँस

जाये, तो वे बलवान बनें और आर्थिक असमानताको, जिसके आज वे शिकार बने हुए हैं, अहिंसक तरीकेसे दूर करना सीख लें।

हरिजनसेवक, २४-८-'४०; पृ० २३१-३२

७

संरक्षकता — कानूनकी निरी कल्पना नहीं

प्रेम और वर्जनशील परिग्रह अेक साथ कभी नहीं रह सकते। सिद्धान्तके तौर पर, जब प्रेम परिपूर्ण होता है तब अपरिग्रह भी परिपूर्ण होना चाहिये। यह शरीर हमारा अन्तिम परिग्रह है। जिसलिअे कोअी मनुष्य केवल तभी सपूर्ण प्रेमको व्यवहारमें ला सकता है और पूर्णतया अपरिग्रही हो सकता है, जब कि वह मानव-जातिकी सेवाके खातिर मृत्युका आलिगन करने तथा देहका त्याग करनेके लिअे भी तैयार रहता है। लेकिन यह सिद्धान्तके रूपमें ही सत्य है। यथायं जीवनमें हम मुश्किलसे ही सम्पूर्ण प्रेमका व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि यह शरीर परिग्रहके रूपमें हमेशा हमारे साथ रहनेवाला है। मनुष्य सदैव अपूर्ण रहेगा और फिर भी वह सदैव पूर्ण बननेकी कोशिश करेगा। अतएव जब तक हम जीवित रहेगे तब तक पूर्ण प्रेम या पूर्ण अपरिग्रह अलभ्य आदर्शके रूपमें ही रहेगे। परन्तु अुस आदर्शकी ओर बढ़नेकी हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिये।

जिनके पास अभी सम्पत्ति है अुनसे कहा जाता है कि वे अपनी सम्पत्तिके ट्रस्टी बन जायें और गरीबोंके खातिर अुसकी रक्षा और सार-जंभाल करें। आप कह सकते हैं कि ट्रस्टीशिप या संरक्षकता तो कानूनकी अेक कल्पनामात्र है; व्यवहारमें अुमका कहीं कोअी दिखाअी नहीं पड़ता। लेकिन यदि लोग अुस पर गतत विचार आचरणमें अुतारनेकी कोशिश भी करने रहें, तो मानव-

जातिके जीवन्तकी नियामक शक्तिके रूपमें प्रेमकी आज जितनी मत्ता दियाभी देनी है अन्तमें वही अधिक दियाभी देगी। वेदाङ्क, पूर्ण मर्यादना तो युक्लिडकी बिन्दुकी व्याख्याकी तरह अेक कल्पना ही है और अतनी ही अप्राप्य भी है। लेकिन यदि हम अुमके लिअे कोशिश करें, तो दुनियामें समानताकी गिद्धिकी दिशामें हम दूसरे किसी अुगायमें जितने आगे जा सकेगे अुमके बजाय अिम अुपायमें ज्यादा आगे बढ़ सकेगे।

प्र० — अगर आप कहते हैं कि वैयक्तिक परिग्रहका अहिंसाके साथ कोअी मेल नहीं बैठ सकता, तो फिर आप अुमें क्या सरदारन करते हैं ?

अु० — यह छूट हमें अुन लोगोंके लिअे रखनी होनी है जो धन तो बचाते हैं, लेकिन अपनी बसाओका अुपयोग स्वेच्छामें मानव-जातिकी भलाओमें नहीं करना चाहते।

प्र० — तब वैयक्तिक सम्पत्तिके स्थान पर राज्यके स्वामित्वकी स्थापना करके हिंसाको कमसे कम क्या न किया जाय ?

अु० — यह वैयक्तिक मालिकीमें अधिक अच्छा है। लेकिन हिंसाकी मददमें अैसा किया जाय तो यह भी आपत्तिजनक है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि राज्यने पूँजीवादको हिंसाके द्वारा दबानेकी कोशिश की, तो यह खुद ही हिंसाके जालमें फँस जायेगा और कभी भी अहिंसाका विकास नहीं कर सकेगा। राज्य हिंसाका अेक बेनिदिन और मरगठन रूप ही है। व्यक्तिमें आत्मा होती है, परन्तु यदि राज्य अेक जड़ यन्त्रमात्र है अिमलिअे अुमें हिंसामें कभी अलग नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही अुगका अस्तित्व निर्भर करना है। अिमलिअे अें सरक्षकताके मिश्रणको तरकीब देना है।

प्र० — हम अेक विविष्ट अुदाहरण पर आते। सम्पना कोअिदे कि अेक बलात्कार कुछ बिच अपने पुत्रके पास छोड़ जाना है; वह पुत्र राज्यके लिअे अुनका कोअी मूल्य नहीं समझता है, अिमलिअे वह

अुन्हे बेच देता है या बरबाद कर देता है। इससे राष्ट्र अंक व्यक्ति भी भूलताके कारण कुछ बहुमूल्य चित्रोंसे वंचित रहता है। अगर आपका यह विश्वास करा दिया जाय कि वह पुत्र अुस अर्थमें संरक्षक कभी नहीं बन सकेगा जिस अर्थमें आप अुसे बनाना पसन्द करते हैं, और ऐसी स्थितिमें राज्य कमसे कम हिंसाका प्रयोग करके वे चित्र अुसे छीन ले, तो क्या राज्यके इस कदमको आप अुचित नहीं मानेंगे?

अु० — हां, राज्य सचमुच अुन चित्रोंको छीन लेगा और मैं मानता हू कि राज्य यदि इस काममें कमसे कम हिंसाका अुपयोग करे तो वह न्यायसंगत होगा। लेकिन यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं राज्य अुन लोगोंके खिलाफ, जो अुससे मतभेद रखते हैं, बहुत ज्यादा हिंसाका अुपयोग न करे। सम्बन्धित लोग यदि स्वेच्छासे संरक्षकोंकी तरह व्यवहार करने लगें, तो मुझे सचमुच बड़ी खुशी होगी। लेकिन यदि वे ऐसा न करे तो मैं मानता हू कि हमें राज्यके द्वारा भरमक कम हिंसाका प्रयोग करके अुनकी सम्पत्ति ले लेनी पड़ेगी। इसी कारणसे मैंने गोलमेज परिषदमें यह कहा था कि सभी निहित हितवालोंकी सम्पत्तिकी जाच होनी चाहिये और जहां आवश्यक मालूम हो वहां अुनकी सम्पत्ति राज्यको — स्थितिके अनुसार मुआवजा देकर या मुआवजा दिये बिना — अपने हाथमें कर लेनी चाहिये।

व्यक्तिगत तौर पर मैं इसे ज्यादा पसन्द करूंगा कि राज्यके हाथमें सत्ता केन्द्रित होनेके बजाय संरक्षकताकी भावना समाजमें व्याप्त घने। क्योंकि मेरी रायमें राज्यकी हिंसाकी तुलनामें वैयक्तिक मालिकीकी हिंसा कम हानिकर है। लेकिन यदि राज्यकी मालिकी अनिवार्य ही हो, तो मैं राज्यकी कम-से-कम मालिकीका समर्थन करूंगा।

यह स्वीकार करते हुए भी कि मनुष्य वास्तवमें आदतोंके बन्ध पर जीवित रहता है, मेरा विचार है कि अुसका अपनी सव्य-व्यक्तिगत आचरणमें अुनारकर जीना अधिक अच्छा है। मैं यह भी विश्वास रखता हू कि मनुष्यमें अपनी संकल्प-व्यक्तिगत इस हद तक विवर्धित

कि भ्रम ही पूजा है; और वह जीवित पूजा अमृत है। किसी नियमके आधार पर हम अहमदाबादके मजदूर-समूहमें काम करने आ रहे हैं। यही वह नियम है जिसके मानते हम सरकारके विरुद्ध लड़ने रहे हैं। यही वह नियम है जिसकी स्वीकृतिने चम्पारनके १,७००,००० लोगोंको अके मदी पुराने अत्याचारसे केवल छह महीनोंमें मुक्त करा दिया। मुझे यह कहनेमें आपका समय नहीं लेना चाहिये कि वह अत्याचार क्या था। लेकिन जो लोग अम सवालमें दिलचस्पी रखते हैं, वे मैंने जो तथ्य उनके सामने रखे हैं उनमें से हरअकका अध्ययन कर सकेंगे। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि हमने क्या किया है। अंग्रेजीमें अके बहुत जोरदार शब्द है — वह शब्द फ्रेंच भाषामें और दुनियाकी दूसरी भाषाओंमें भी है। वह है — 'नहीं'। वस, हमने अपनी सफलताके लिये यही रहस्य खोज निकाला है कि जब पूजीपति मजदूरोंसे 'हां' कहलवाना चाहें, अम समय यदि मजदूर 'हां' कहनेके बजाय 'नहीं' कहनेकी इच्छा रखते हों, तो उन्हें निस्मकोच 'नहीं' का ही गजंन करना चाहिये। ऐसा करने पर मजदूरोंको तुरन्त ही जिस बातका ज्ञान हो जाता है कि उन्हें यह आजादी है कि जब वे 'हां' कहना चाहें तब 'हां' कहें और जब 'नहीं' कहना चाहें तब 'नहीं' कह दें, और यह कि वे पूजीपतिके अधीन नहीं हैं, बल्कि पूजीपतिके उन्हें खुश रखना चाहिये। पूजीपतिके पास बन्दूक, तोप और जहरीली गैस जैसे डरावने अस्त्र भी हों, तां भी जिस स्थितिमें कोअी फर्क नहीं पड़ सकता। अगर मजदूर अपने 'नहीं' पर दृढ़ रहकर अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखें, तो पूजीपति अपने अम सब शस्त्रास्त्रोंके बावजूद भी पूरी तरह असहाय सिद्ध होंगे। अम हालतमें मजदूर बदला नहीं लेंगे, बल्कि गोलियां और जहरीली गैसकी मार सहते हुअे भी निडर रहेंगे और अपनी 'नहीं' की टोक पर अडिग रहेंगे।

मजदूर अपने प्रयत्नमें अक्सर असफल होते हैं, अमका कारण यह है कि वे मेरे बताये अनुसार पूर्णतः पशु नहीं बनाते, बल्कि वे (मैं खुद

मजदूरों के नाते ही वह कह रहा हूँ) उन पूँजीको स्वयं हथियाना चाहते हैं और गुन अिन लब्धके दुरेने बुरे अंशमें पूँजीपति बनना चाहते हैं। अिनन्नि अे पूँजीपति, जो अच्छी तरह संगठित हैं और अपनी जगह पर मजदूरोंने अने हुअे हैं, अब देखते हैं कि मजदूरोंमें भी पूँजीपतिका दरजा पानेके अनिलतापो अुन्नीदवार हैं, तो वे अँसे मजदूरोंके अेक भागका अुनप्रां मजदूरोंको दबानेके निअे करते हैं। अगर हम लोग सचमुच पूँजीकी अिन मोहिनोंके प्रभावमें न होते, तो हममें से हरअेक स्त्री और पुस्य अिन युनिआदी सत्यको आत्तानीसे समझ लेता। जीवनके विभिन्न क्षेत्रोंमें लगातार प्रयोग करते करने अिस सत्यको अपने लिअे मिद्व करके मैं आरसे अधिकारपूर्वक कह रहा हूँ (अँसा कहनेके लिअे मुअे आर समझ करेगे) कि मैं आपके सामने जो योजना रखता हूँ, वह मनुष्यकी शक्तिके परे नहीं है; वह अँसी योजना है जिस पर मजदूर — स्त्री या पुस्य — अमल कर सकता है। फिर, आप देखेंगे कि मजदूरोंसे अिस अहिंसक योजनाके अन्तर्गत जो कुछ भी करनेको कहा जाता है वह अुसकी अपेक्षा कुछ अधिक नहीं है जो स्विस सैनिक लड़ाओंके मोर्चे पर करता है या साधारण सैनिकको, जो सिरसे पैर तक शस्त्र-सज्जित है, करनेकी आज्ञा दी जाती है। हालांकि जब वह निस्मरहे अपने विपक्षीको मृत्यु और विनाशका दंड देना चाहता है, तब वह भी अपनी जानको हथेलीमें लिये रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मजदूर अुस सैनिककी पाशविकताको छोड़कर — यानी अुसकी मार डालनेकी क्षमताका अनुकरण न करके — अुसके साहसका अनुकरण करे; और मैं आरसे कहता हूँ कि जो मजदूर मृत्युका आलिगन करता है और निःशस्त्र रहते हुअे, यहां तक कि आत्मरक्षाके हथियारोंके बिना भी मरनेका साहस रखता है, वह अुम अेड़ीसे चोटी तक शस्त्र-सज्जित सैनिककी अपेक्षा अधिक अूवे साहसका प्रदर्शन करता है।

पूँजीपति क्या पतंद करेंगे ?

जैसा जापानके अमराबोने किया, अुसी तरह अुन्हें (जमींदारों और नायबदारोंको) भी अपने आरक्षी सरक्षक मानना चाहिये। अुनके पास जो धन है अुने यह समझकर रखना चाहिये कि अुनका अुपयोग अुन्हें अपने मरतिगत बिमानोंकी मलाअीके लिये करना है। अुम हालतमें वे अपने परिश्रमके बमीशतके रूपमें अुविश्रमे ज्यादा रकम नहीं लेंगे। अिद्यु समय धनिब वर्गके संबंधा अनावश्यक ठाट-बाट और किञ्चलखर्चोंमें तथा अिन बिमानोंके धाँचमें वे रहने हैं अुनके गदगीभरे वातावरण और बुचल डालनेवाले दारिद्र्यमें बीअी अुनुपान नहीं है।

यदि पूँजीपति वर्ग बालका संबंध समझकर सम्पत्तिके बारेमें अपने अिद्यु बिचारको बदल डालें कि अुम पर अुनका औदवर-दत्त अधिकार है, तो जो मान लागू पुरे आज गाव बहलाते हैं अुन्हें आनन-पाननमें शांति, व्यास्थ्य और सुखके धाम बनाया जा सकता है। मुझे दृढ़ विस्वास है कि यदि पूँजीपति जापानके अमराबोका अुनुकरण करें, तो वे गश्मूब कुछ मोर्सें नहीं और सब कुछ पायेंगे। केवल दो मांगें हैं अिनमें से अुन्हें अपना चुनाव कर लेना है। अंक तो यह कि पूँजीपति अपना अतिरिक्त मध्य हरेण्डामे छोड़ दें और अुमके परिणामस्वरूप गश्मो वास्तविक सुख प्राप्त हों जाय। दूसरा यह कि अगर पूँजीपति समझ रहें न अिनमें तो बरोहों जाइत बिलु अज्ञान और मूर्ख लोग इसमें अैसी अबाधुरी मचा दें, अिते किसी बलवाली हुकुमतकी चौबी लागत भी नहीं रोक सकती।

५८ अिडिया, ५-१२-२९; पृ० ३९६

५९ अिहस पडनिमे जमींदारों और दूसरे पूँजीपतियोंका हृदय-परिचय करदेदी आता गमता है। अिमलिअे मेरी दृष्टिमें वर्ग-मध्य अिडियामें नहीं है। अिडिया बसके बस अिडियाके मायें पर बनना अहिमावा

करनेवाले और अगर रखनेवाले लोग अंगुली पत्नीमें अपील करेंगे कि वह अपने पतिको मममाये । शायद पत्नी यह बहे कि मुझे अपने लिये तो यह शोषणका रूपया नहीं चाहिये; बच्चे भी ऐसा कह कि हमें जितना चाहिये अतना हम खुद बना लेंगे ।

अब मान लीजिये कि मालिक किमीकी नहीं मुनता या अंगुली बीबी-बच्चे किसानोंके विरुद्ध बैक हो जाते हैं, तो भी बिमान मिर नहीं झुकेंगे । अगुहें जमीन छोड़नेके लिये कहा जायगा तो वे जमीन छोड़कर चले जायगे, मगर यह स्पष्ट कर देंगे कि जमीन अंगुलीकी है जो उसे जोतता है । मालिक खुद मारी जमीनको जोत नहीं सकता और उसे बास्तकारोंकी न्यायपूर्ण मांगोंके आगे झुकना ही पड़ेगा । परन्तु यह सम्भव है कि अिन किसानोंकी जगह पर दूसरे बिमान आ जाय । अंगुलि स्थितिमें हिंसा किये बिना आन्दोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक अतना स्थान लेनेवाले बास्तकारोंको अपनी अंगुलि महसूस न हो जाय और वे जमींदारोंके तिलाफ बेदखल किये गये बास्तकारोंके साथ मिल न जायें ।

सत्याग्रह लोचमनको शिक्षा देनेकी अेक अंगी प्रक्रिया है, जो समाजके समस्त तत्त्वोंको प्रभावित करके अन्तमें अज्ञेय बन जाती है । हिंसासे अंगुलि प्रक्रियामें बाधा पड़ती है और मारे समाजकी सच्चां चान्तिमें बिलम्ब होना है ।

सत्याग्रही साफलताके लिये जरूरी करें ये हैं - (१) बिगड़ने प्रति सत्याग्रहीके हृदयमें दुःखा नहीं होनी चाहिये; (२) साधना सच्चा और ठोस होना चाहिये; (३) सत्याग्रहीको अपने बाईके लिये अन्त तक बर्ष-गहन करनेकी तैयारी रखनी चाहिये ।

हजिन, ११-१-४६; पृ० ६४

प्र० — आप कहते हैं कि राजा, जमींदार या पूँजीपति सत्याग्रह (हंसी) बनकर रहे । आपसे सवालमें क्या अंत राजा, जमींदार या

ये सब आवश्यक भग है। जिस देश जमीनके मालिकोंके विमान अपनी सन्तानों पर पड़ाने में, भूमि देश जमीनदारीकी सुरक्षा पण बन जायगी। भग विमान पर वह दे कि जब तक हमारे और हमारे बच्चोंके भोजन, कपड़े और शिक्षाके लिये हमें पूरी मजदूरी नहीं दी जायगी, जब तक हम जमीन पर कोई काम नहीं करेंगे, तो बेशक जमीनदार बना कर मरेगा? वास्तवमें धर्म करनेवाला जो कुछ भुगतन करता है भुगतन स्वामी नहीं है। अगर धर्मजोशी लोग गमना-याकर अंक हो जाय, तो भुनकी शिक्षा अत्रेय बन जायगी। भिन्नलिभे में वर्ग-भण्डकी भाषणमकता नहीं मानता। अगर मैंने भुने अनिवार्य माना होता तो भुनका प्रचार करने और भुनकी शिक्षा देनेमें मैंने कोई संकोच न किया होता।

हरिजन, ५-१२-३९; पृ० ३३९

१०

अहिंसक पुण्डव

प्र० — धनी लोगोंको गरीबोंके प्रति भुनका कर्तव्य महसूस करानेमें सत्याग्रहका क्या स्थान है?

अ० — वही जो विदेशी हुकूमतके खिलाफ आजादीकी लड़ाई लड़नेमें है। सत्याग्रह ऐसा कानून है जो सर्वत्र लागू किया जा सकता है। परिवारसे आरम्भ करके दूसरे किसी भी क्षेत्र तक उसके उपयोगका विस्तार किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोई भूस्वामी अपने किसानोंका शोषण करता है और भुनके परिश्रमके फलको अपने ही काममें लेकर उन्हें भुनसे वंचित रखता है। जब वे भुनसे भुला-हना देते हैं तो वह भुनकी बात सुनता नहीं और जवाब देता है कि मुझे अितना अपनी पत्नीके लिये चाहिये, अितना अपने बच्चोंके चाहिये, अित्यादि अित्यादि। अंसी हालतमें किसान या भुन

करनेवाले और ऊपर रखनेवाले लोग अमीरों पत्नीमें अमीर कहेंगे कि यह अपने पत्नीको समझाये । शायद पत्नी यह बहे कि मुझे अपने लिये तो यह शोचनीया रत्ना नहीं चाहिये; बल्के भी अमीर बहे कि हमें जिन्ना चाहिये मुनना हम खुद बना लेंगे ।

ऊपर मान लीजिये कि मालिक किसीकी नहीं मुनता या अमीरों कीबी-बच्चे बिनानाके विरुद्ध अके हो जाते हैं, तो भी बिमान निर नहीं मुनारहे । अग्रे जमीन छोड़नेके लिये कहा जायगा तो वे जमीन छोड़कर चले जाएंगे, मगर यह स्पष्ट बर देंगे कि जमीन अमीरोंकी है जो अपने प्रोत्सा है । मालिक खुद मारो जमीनको जोन नहीं सकता और अपने कायदाकारोंकी स्यासतूनं मागोंके आगे झुकना ही पड़ेगा । परन्तु यह सुनव है कि जिन बिमानोंकी जगह पर दूसरे बिमान आ जाय । अमु स्थितिमें हिमा बिने बिना आन्दोलन सब तक जारी रहेंगी, जब तक खुदका स्थान लेनेवाले कायदाकारोंको अपनी भूल महसूस न हो जाय और वे जमीनदारोंके सिद्धांत बेदखल बिने अपने कायदाकारोंके साथ मिल न जायें ।

मन्दाग्रह लोकमतको शिक्षा देनेकी अके अमी प्रक्रिया है, जो समाजके समस्त तत्त्वोंको प्रभावित करके अन्तमें अजेय बन जाती है । हिमासे अमु प्रक्रियामें बाधा पड़ती है और सारे समाजकी मूर्खी चान्निमें विलम्ब होता है ।

मन्दाग्रहकी सज्जनाके लिये जरूरी शर्तें ये हैं : (१) विरोधीके प्रति सदाग्रहीके हृदयमें घृणा नहीं होनी चाहिये; (२) मामला सच्चा और ठोस होना चाहिये; (३) मन्दाग्रहीको अपने कारणके लिये अन्त तक कष्ट-महन करनेकी तैयारी रखनी चाहिये ।

हरिजन, ३१-३-४६; पृ० ६४

प्र०—आप कहते हैं कि राजा, जमीनदार या पूजापति संग्रह (ट्रस्टी) बनकर रहें । आपके खयालमें क्या अंसे राजा, जमीनदार या

अंक आवश्यक अंग है। जिस क्षण जमीनके जोतनेवाले किमान अपनी शक्तिको पहचान लेंगे, उसी क्षण जमींदारीकी बुराओ पंगु बन जायगी। अगर किसान यह कह दें कि जब तक हमारे और हमारे बच्चोंके भोजन, कपड़े और शिक्षाके लिये हमें पूरी मजदूरी नहीं दी जायगी, तब तक हम जमीन पर कोई काम नहीं करेंगे, तो बेचारा जमींदार क्या कर सकेगा? वास्तवमें श्रम करनेवाला जो कुछ उत्पन्न करता है उसका स्वामी वही है। अगर श्रमजीवी लोग समझ-बूझकर अंक हो जाय, तो उनकी शक्ति अजेय बन जायगी। अिसीलिए मैं वर्ग-संघर्षकी आवश्यकता नहीं मानता। अगर मैंने उसे अनिवार्य माना होता तो उसका प्रचार करने और उसकी शिक्षा देनेमें मैंने कोई संकोच न किया होता।

हरिजन, ५-१२-३६; पृ० ३३९

१०

अहिंसक पृष्ठबल

प्र० — घनी लोगोको गरीबोके प्रति उनका कर्तव्य महसूस करनेमें सत्याग्रहका क्या स्थान है?

अ० — वही जो विदेशी हुकूमतके खिलाफ आजादीकी लड़ाओ लड़नेमें है। सत्याग्रह ऐसा कानून है जो सर्वत्र लागू किया जा सकता है। परिवारमें आरम्भ करके दूसरे किसी भी क्षेत्र तक उसके उपयोगका विस्तार किया जा सकता है। मान लीजिये कि कोई भूस्वामी अपने किसानोंका शोषण करता है और उनके परिश्रमके फलको अपने ही काममें लेकर उन्हें उससे वंचित रखता है। जब वे उसे बुला-हना देते हैं तो वह उनकी बात सुनता नहीं और जवाब देता है कि मुझे अितना अपनी पत्नीके लिये चाहिये, अितना अपने बच्चोंके लिये चाहिये, अित्यादि अित्यादि। ऐसी हालतमें किमान या उनकी हिमायत

कुछ प्रश्न और उत्तर

प्र० — आपके सेरांगे यह तयाल होता है कि आपका 'सरसक' अत्यन्त सद्भावनाशील, परीक्षकारी और दानशतासे अधिक कुछ नहीं है। भुदाहरणके लिये, प्रथम पारमी बेरोनेट ताता, बाड़िया, बिड़ला और धी यत्राज आदि। क्या यह ठीक है? क्या आप कृपा करके समझावेंगे कि किन्नी धनवानकी संपत्तिसे लाभ भुटानेका मुख्य या सबसे पहला अधिकार आप किनका समझते हैं? आय और पूजीके हिस्से या रकमकी

प्र० — किंगी संरक्षक (ट्रस्टी) का युत्तराधिकारी कैसे तय किया जायगा ? क्या उसे किसीका नाम सिर्फ प्रस्तावित करनेका ही अधिकार होगा और अन्तिम निणय राज्यके हाथमें रहेगा ?

अ० — चुनावका अधिकार प्रथम संरक्षक बननेवाले मूल मालिकको होना चाहिये, परन्तु इस चुनावको अन्तिम रूप राज्य देगा। अमी व्यवस्थासे राज्य और व्यक्ति दोनों पर अंकुश रहता है।

प्र० — संरक्षकताके सिद्धान्त पर अमल होनेसे जब इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्तिकी जगह सार्वजनिक संपत्ति ले लेगी, तब क्या स्वामित्व राज्यका होगा जो हिंसाका साधन है; या राज्यके कानूनोंसे अधिकार पानेवाली परन्तु राजी-खुशी और सहकारके आधार पर बनी हुई पंचायतो और म्युनिसिपैलिटियों आदि संस्थाओंका होगा ?

अ० — इस प्रश्नमें विचारकी कुछ गड़बड़ है। बदली हुई सामाजिक स्थितिमें कानूनी स्वामित्व संरक्षकका रहेगा, राज्यका नहीं। राज्य मिल्कियतको जब्त न करे और समाजकी सेवाके लिये पूँजी या मिल्कियतके मूल मालिककी योग्यता उसके हककी हसे समाजके काममें आवे, इसलिये संरक्षकताका सिद्धान्त अमलमें लाया जाता है। यह भी जरूरी नहीं कि राज्यका आधार सदा हिंसा पर ही हो। सिद्धान्तके रूपमें ऐसा हो सकता है, परन्तु इस सिद्धान्तको कार्यान्वित करनेके लिये काफी हद तक अहिंसाके आधार पर चलनेवाले राज्यकी जरूरत होगी।

हरिजन, १६-२-४७, पृ० २५

ही की जा सकती है। आपने भी हमें सिखाया है कि राजर्षि
 क्रान्तिको मार देता है। क्या यह चीज सामाजिक क्रान्तिको
 लागू नहीं होती? जो भी हों, यदि अहिंसामें विरोधीको
 न्तके लिये प्राणोंकी आहुति देनेके लिये तैयार करनेकी शक्ति
 आपके विचारमें अहिंसा अंगीकार कर सकती है — तो अहिंस
 पूजापतियोंसे अनुकी विशाल सम्पत्तिका त्याग क्यों नहीं
 आप यह तो स्वीकार करते ही हैं कि धनिकोंकी विशाल
 अधिकतर शोषणका ही नतीजा है? तब आप संरक्षकता
 करते हैं? बहुत लोगोंका यह विश्वास है कि संरक्षकता
 ही साबित होगी। या अन्तमें यह मानना होगा कि अहिं
 सेक मर्यादा जरूर है?"

गांधीजी : "अंक तरहसे अनुका कहना ठीक है। स्व ही अहिंसा सत्ता नहीं 'छीन' सकती, न यह उसका अद्देश्य ही हो सकता है। लेकिन अहिंसा जिससे भी अधिक काम कर सकती है; सरकारी तंत्र पर अधिकार जमाये बिना ही वह सत्ता पर असरकारक रूपमें नियंत्रण रख सकती है और उसे रास्ता बता सकता है। यही अहिंसाकी विशेषता है। वेशक, जिसमें अंक अपवाद है। अगर लोगोंका अहिंसक अमहयोग अतना पूर्ण हो कि शासन-तंत्रका काम ही ठप हो जाय या विदेशी हमलेके जोरसे शासन-तंत्र टूट पड़े और रिक्तता पैदा हो जाये, तो जनताके प्रतिनिधि आगे आकर उसे भर देंगे। सिद्धान्तिक रूपसे यह संभव है।"

जिससे मुझे वह बात याद आ गयी, जो गांधीजीने एक बार मीराबहनसे कही थी-

"अहिंसा सत्ताको हथियाती नहीं है। वह तो सत्ताको चाहती तक नहीं है; सत्ता स्वयं उसके पास चली आती है।"

गांधीजीने अपनी दलील जारी रखते हुये कहा-

"जिसके अलावा, मैं यह नहीं मानता कि सरकार हिंसाके उपयोगमें ही चलायी जा सकती है।"

प्यारेलाल : "क्या राज्यके मूलमें ही सत्ताका — दण्डसत्ताका — भाव निहित नहीं है?"

गांधीजी : "है। लेकिन सत्ताका उपयोग लाजिमी तौर पर हिंसक नहीं होना चाहिये। एक परिवारमें पिताकी सत्ता बच्चों पर होती है। वह बच्चोंको सजा भी दे सकता है, लेकिन हिंसाका प्रयोग करके नहीं। सत्ताका सबसे कारगर अमल वह है, जो लोगोंको कमसे कम परेशान करे। अगर सत्ताका सही ढंगसे उपयोग बिधा जाये, तो वह फूलकी तरह हल्की मालूम होनी चाहिये, किमी पर अनुका बोझ पड़ना ही नहीं चाहिये। कांग्रेसकी सत्ता लोगोंने सुशीमे स्वीकार की। मुझे कभी बार लोगोंने तानाशाहकी निर्बुद्ध मनायी। लेकिन हरकौमी

ही अहिंसक तानाशाह बनने लायक है। अगर किसीको जिस तपस्याका चित्र भयावना मालूम हो, तो वह रूसियोंको देखे जो बर्फ जमानेवाली सरदीसे भी ४० डिग्री नीचेकी सरदीमें शत्रुओंके साथ बहादुरीसे लड़ रहे हैं। तो अहिंसाकी दृष्टिसे हम जिससे ज्यादा नरम हलकी आशा क्यों करें? जिसके विपरीत हमें जिससे ज्यादा बड़े त्यागों और कुरबानियोंके लिये तैयार रहना चाहिये।”

गांधीजीने मेरे कथनका समर्थन किया कि अहिंसामें लोगोंको जिससे ज्यादा बड़ी कुरबानियोंके लिये तैयार रहना चाहिये, क्योंकि जिसमें ध्येय भी ज्यादा अच्छा होता है। उन्होंने कहा “बुद्धार या मुक्तिका कोअी छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता।”

मेरी बहन बीचमें ही बोल भुठी “असका यह अपं है कि कोअी बीमा, मुहम्मद या बुद्ध ही अहिंसक राज्यका मुखिया हो सकता है।”

३. अुसमें धनके स्वामित्व और अुपभोगके कानूनी नियमनकी मनाही नही है।

४. जिस प्रकार राज्य द्वारा नियन्त्रित संरक्षकतामें कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थसिद्धिके लिये या समाजके हितके विरुद्ध संपत्ति पर अधिकार रखने या अुसका अुपयोग करनेके लिये स्वतंत्र नही होगा।

५. जिस तरह अुचित न्यूनतम जीवन-वेतन स्थिर करनेकी बात कही गयी है, ठीक अुसी तरह यह भी तय कर दिया जाना चाहिये कि वास्तवमें किसी भी व्यक्तिकी ज्यादासे ज्यादा कितनी आमदनी हो। न्यूनतम और अधिकतम आमदनियोंके बीचका फर्क अुचित, न्यायपूर्ण और समय समय पर जिस प्रकार बदलता रहनेवाला होना चाहिये कि अुसका श्रुकाव जिस फर्कको मिटानेकी तरफ हो।

६. गांधीवादी अर्थ-व्यवस्थामें अुत्पादनका स्वरूप समाजकी जरूरतसे निश्चित होगा, न कि व्यक्तिकी सनक या लालचसे।

हरिजनसेवक, २५-१०-'५२; पृ० ३०९

ग्रामजनोंके अुपयोगका साहित्य

१. अस्पृश्यता	० १९
२. आरोग्यकी कुंजी	० ४४
३. सुराककी कमी और घेती	२ ५०
४. गाधीजी और गुरुदेव	०.८०
५. गावोंकी मददमें	० ४०
६. गाधीजीकी सक्षिप्त आत्मकथा	० ७५
७ गीताका मन्देश	० ३०
८ गोमेवा	१ ५०
९. पचायत राज	० ३०
१० रचनात्मक कार्यक्रम	० ३७
११ रामनाम	० ५०
१२ सट्कारी सेती	० २०
१३ हमारे गावोंका पुनर्निर्माण	१ ५०
१४ हरिजनमेवकोके लिअे	० ३७
१५ भूदान-यज्ञ	१ २५
१६. बापूकी आकिया	१ ००
१७ गाधीजी	०.७५
१८ ग्राममेवाके दम कार्यक्रम	१.२५
१९ बापूके जीवन-प्रसंग	०.५०
२० जीवनका पाथेय	० ५०
२१. गाधीजीके पावन प्रसंग — १	०.३७
२२. गाधीजीके पावन प्रसंग — २	० ३७
२३. गाधीजीके पावन प्रसंग — ३	०.३५
२४. जीवनकी मुवास	० ३७
२५ जानने जमी बातें	०.५०
२६ बोधक कहानिया	०.८५
२७. शील और सदाचार	०.३१

डाक्टरजी अलग

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

मेरे सपनों का भारत

लेखक : गांधीजी; संपा० आर० के० प्रभु

अस संग्रहमें भारतके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गांधीजीके विचार पेश किये गये हैं। जिससे पता चलता है कि राष्ट्रपिता स्वयंसेवक भारतसे क्या क्या आशाएँ रखते थे और उसका कैसा निर्माण करना चाहते थे। राष्ट्र डॉ० राजेन्द्रप्रसाद अपनी प्रस्तावनामें लिखते हैं : "श्री आर० प्रभुने गांधीजीके अत्यन्त प्रभावशाली और अर्थपूर्ण बुद्धरणों का इस पुस्तकमें किया है। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक गांधीजी की शिक्षाके बुनियादी अमूलोंको प्रस्तुत करनेवाले साहित्यमें एक की-वृद्धि करेगी।"

कीमत २.५०

डाकखर्च १.००

सर्वोदय

[रस्किनके 'अन्टु दिस लास्ट' के आधार पर]

लेखक : गांधीजी; अनु० अमृतलाल नाणावटी

अस पुस्तिकाकी रचना प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक जॉन रस्किनकी पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' के आधार पर की गयी है, जिसने गांधीजीके जीवनमें तत्काल महत्वका रचनात्मक परिवर्तन कराया था। इसमें बताया गया है कि हमारा ध्येय अधिक लोगोंका अुदय और कल्याण करना नहीं, परन्तु सब लोगोंका अुदय और कल्याण करना होना चाहिये। यह ध्येय किस तरह सिद्ध किया जा सकता है, इसकी पुस्तकमें स्पष्ट चर्चा की गयी है। गांधीजीके सर्वोदयके आदर्शको माननेवालों और अस पर अमल करनेकी इच्छा रखनेवालोंको यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये।

कीमत ०.३५

डाकखर्च ०.१३

नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद-१४

